

U10206

فی تبارک و تعالیٰ
قد ارادہ فیہ من الاموال
«خبر»

روح قرآن

ترجمہ و تفسیر
بکتاب آیت و تفسیر

تفسیر سورہ فالحیۃ و سورہ والعصر
مع

توضیحات مجتہد العصر ابوالاعلیٰ امودودی

— (۱) —

امام الاخرار احمد المعروف بابی الکلام آزاد

— (۲) —

مجاہدیم مکرری علی محمد عیسیٰ خاں المشرقی امیر خاں کراچی
مجاہدیم مکرری علی محمد عیسیٰ خاں المشرقی امیر خاں کراچی

— (مُصَنَّفُ) —

میر ولایت علی متظم مالکزاری

اعظم پورہ جید آباد دکن

۲۶۷۵۱۱

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

ربیع الاول ۱۳۶۶ م ہند ۱۳۵۶ م خورشیدی ۱۹۳۷

مکتب (۸/۱)

تعداد (۱۰۰۰)

۲۹۷۵ ۱۲۴

۷۹۳

مطبعہ

مطبع کتبہ ابراہیمیہ حیدرآباد

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلَلَاتِ
يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ ۝

ترجمہ - ہر نوع کی انتہائی تعریف خدا کو سزاوار ہے۔ جو ہر عالم کا پروردگار۔ انتہائی مہربان اور انتہائی رحم والا اور یوم جزا و سزا کا مختار مطلق ہے۔ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسے سیدھے راستے پر چلا کہ جس پر چلکر لوگ انعام یافتہ ہوں (منزل مقصود کو پہنچنے) اور ان کا راستہ نہ ہو جن پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ تھے۔

قرآن مجید خالق کائنات کی طرف سے انسانی زندگی کا مکمل دستور العمل ہے۔ جو نہایت تفصیل و بیان کے ساتھ ہے۔ اس تمام تفصیل کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے جو اوپر درج ہے۔ خود وحی الہی نے اس کو سَبْعًا (7) المَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہا ہے (پہلے ۶) اور مہبط وحی نے

ترجمہ: جب کہ نہ تو نزل کی ہے

مگر کہانی ہے نہ رازی نہ صاحب کتاب (دقیق)

اُس کو ام لہتہ آن یعنی ساری تعلیم قرآنی کا چھوڑ بتلایا ہے۔ (بخاری)۔ تجرید
(الاحادیث ص ۲۲۲)

امام بیہقی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر کتابیں انبیاء سابقین نازل فرمائیں اول سب کی تعلیمات کو قرآن شامل ہے اور قرآن کا سارا علم اس کے دیباچہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ (تاریخ القرآن اسلم حیراجوری ص ۱۴۱) شیخ فضل علامہ محمد عبدہ مفتی اعظم مصر فرماتے ہیں کہ ”ہدایات الہیہ کی مثال ایک عظیم الشان درخت کی سی ہے جو ظہور سے پیشتر ایک گھٹلی کی صورت میں تھا۔ یہ اوس کی اجمالی موجودیت تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی تفصیلی موجودیت میں آتا ہے اور ایک عظیم الشان درخت کی بہتیت میں نمودار ہوتا ہے جو بڑی بڑی شاخیں پھل بھول پتے، پتیاں اپنی بخل میں رکھتا ہے۔ اسی سنت الہیہ اور قانون طبعی کے بموجب سورہ فاتحہ کتاب اللہ کا اجمالی مادہ ہے اور تمام قرآن حکیم اس اجمال کی تفصیل ہے۔ (تفسیر سورہ فاتحہ مولفہ علامہ رشید رضا آفندی مکتبہ ابوالاعلا محمد اسماعیل صاحب ص ۳۹)

پس خلاصہ کلام میں تفصیل کے تمام بنیادی اجزاء کا موجود ہونا لازماًت سے ہے اور خلاصہ ہونا بھی اس لئے ہے کہ تفصیل میں جو کچھ کہا گیا ہو اوس کو کم سے کم الفاظ اور جلد سے جلد وقت میں ذہن نشین کرایا جاسکے انسانی ذہن کی ساخت فطرت نے ایسی بنائی ہے کہ اوس کو تکمیل زندگی کے لئے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔

(۱) خالق کا عرفان (۲) توحشالی کا میدان۔

یہ وہ اہم اجزاء ہیں کہ کبھی ذہن انسانی سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کلام ربانی میں ان ہر دو اجزاء کو انتہائی خوبی سے بیان کیا گیا ہے پہلے خدا

اور صفات خداوندی کا ذکر ہے۔ اور ایسا جامع ہے کہ دیگر صفات باری اس باہر ہو ہی نہیں سکتیں۔ اور انسان کا غرور بھرا ذہن بھی ان صفات کو اپنی طرف منسوب کرنے کی جرات نہیں پاتا پھر انسانی زندگی کے مدارج و احوال ہیں اور ایسے عاوی ہیں کہ ان کے سوا کچھ اور ہونا ہی ممکن نہیں۔ انہی دو اجزاء کو شخص حوت عام میں ”ایمان و عمل صالح“ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس نے پایا اور چکھا دواما با مر اور ہا اور جس نے نہ دیکھا یا دیکھ کر بھی چکھنے سے اعراض کیا وہ نامراد مرا۔

محبت از علم کی بی خواہش سارست

محبت مردان حرا دم گراست راقبال

صفات میں اس سے بڑھ کر کس اظہار کی ضرورت ہے کہ انسان ہی نہیں ہر مخلوق کی زندگی کی ساری فرویات کی فراہمی بلا کسی استحقاق کے صرف خالق کائنات کے رحم و کرم سے ہونا واضح کرتے ہوئے رفتار زندگی کے نتائج کو کسی کے اختیار میں نہ ہونے اور صرف خالق ہی کی ملک ہونے سے واہت کرایا جائے۔ یہ رحم و کرم اور جبر و قہر کی انتہا جی ر بوبیت کا ہر زمانہ میں یکساں و متوازن ہونا ہی اس امر کی قطعی شہادت ہے کہ ایک وجود مطلق ہے جو علیم و سمیع و بصیر و مدبر ہے اور ازل سے کار نہ ما ہے۔ پس یہی ذات جامع جمیع صفات انتہائی تعریف کی مزا وار ہے اور اسی سے انسان کو تعلق خاطر ہونا چاہیے۔ یہ ناقابل شک و شبہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی تمام بڑائی کے دعوؤں کے باوجود اس کے انکار سے ہمیشہ عاجز رہا اور ان اوصاف خداوندی کو چار و ناچار ماننا رہا۔ اہل بصیرت کو زندگی سنوارنے کے لئے تو ہا ہر ہے کہ اسی قدر عرفان کافی ہے۔ لیکن چونکہ سب اہل بصیرت نہیں ہوتے اس لئے اہل بصارت کے لئے لوح محفوظ کھولا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھو انسانی معاشرے کی تعمیر چار حالات پر منقسم و مختتم ہے۔

سارا زمانہ چہان ماریے تو ہر انسانی گروہ الفاظ کے تمام ہر پھر کے بعد
بھی انہی چار کے مفہوم میں محدود دلیکا۔ پانچویں کی گنجائش ہی نہیں اتنا از سے
غور کیجئے یہی ہو گا کہ وہ۔

(۱) کوئی اعلیٰ ہے کوئی اسفل۔ کوئی اسفل سے اعلیٰ کی طرف بڑھنے والا
کوئی اعلیٰ سے اسفل کی طرف اڑھکنے والا۔

(۲) ایک بلند ایک پست۔ ایک پستی سے بلندی پر چڑھنے والا۔ ایک
بلندی سے پستی میں اترنے والا۔

(۳) غالب نیک اطوار۔ غالب بد کردار۔ مغلوب حوصلہ بردار۔
مغلوب جہاد شعار۔

(۴) انعام یافتہ یا انعام خواہ۔ یا غضب رسیدہ یا گمراہ۔

(۵) فائز المرام یا ہر و منزل۔ یا ذلت نصیب یا بھٹک کر ذلت کے قریب۔

(۶) آزاد عادل۔ آزاد فاسق۔ آزادی خواہ۔ آزادی سے لاپرواہ۔

(۷) مقرب یا مردود۔ یا تقرب خواہ یا تقرب سے لاپرواہ۔

غرض قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ اور بندہ کے درمیان صرف یہی چار

تعلق ہوتے ہیں۔ جب سے انسان موجود ہے یہی تعلقات رہے اور جب تک

باقی رہے گا یہی تعلق رہے گا۔ اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اب بخشی ہوئی

عقل سے کام لو۔ جزا و سزا کا اختیار مخلوق کے ہاتھ میں نہ ہونے کو محسوس

کرو اور مخلوق کی بندگی سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر سر بلند و اعلیٰ نہیں ہو تو

سمجھو کہ تمہارا رشتہ خالق سے مضبوط نہیں ہے۔ خود تمہارے ایمان و عمل

اور تعلق دنیاوی و دنیوی

بندہ کی بدولت ہے

۵
 میں باہمی اتحاد و یگانگت نہیں ہے۔ صاف منازعت بلکہ مخالفت ہے زبان
 حال سے ایمان کہتا ہے کہ ”میرے مقابلہ میں عمل کی کوئی حقیقت نہیں جو کچھ
 ہوں میں ہوں“ اور عمل کہتا ہے کہ ”ایمان کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہ
 کسی گوشہ میں چھپا رہے اور میں اپنا مظاہرہ کروں“ غرض یہ دونوں آپس
 میں دست و گریباں ہیں۔ دونوں امانیت کے مجسمہ بنے ہوئے دھینگامشی
 کر رہے ہیں کبھی ایمان عمل پر غالب آتا ہے اور کبھی عمل ایمان پر سوار ہو کر ہمارے
 ہر طرح داخلی بگاڑ ہے۔ اس حالت میں خارجی سد ہار ممکن نہیں۔ پس اگر
 چاہتے ہو کہ سر بلند و اعلیٰ رہو۔ انسانوں میں اشرف و افضل رہو۔ سید و سردار
 رہو تو دل و زبان کو متحد کرو۔ ایمان و عمل کی دونی کو مٹا دو و تَعْبُدُ ۱
 لَسْتَعِلٰی“ کا متحدہ رنگ جاؤ۔ سمجھو کہ عبادت و استعانت کا ملا جلا رہنا
 کار آمد ہے۔ اس کا جدا جدا وجود کچھ مفید نہیں۔ ہاں اس کے تقدم و تاخر پر
 بھی غور کرو کہ عبادت پہلے اور استعانت بعد ہے۔ پہلے عبادت یعنی تعمیل کلام
 فطرت کرو پھر استعانت یعنی کامیاب ہونے کی دُھن باندھو۔ یہ عابدین کا درجہ
 ہے اور منزل پر پہنچنے کا قریب سے قریب تر راستہ۔ جب ان دونوں
 امتحانات میں پورے اتر و گئے تو یقیناً منعم علیہ ہو جاؤ گے۔ علو و کمن فی الارض
 فضل خدا سے نہیں اتھتا قاصیب ہو گا کیونکہ یہ یقین کامل و عمل مناسب کا
 طبعی نتیجہ ہے۔ نیز سیدھے راستہ پر چلنے کی عینی شہادت اور خدا کے عادل
 و وعدہ وفا ہونے کی کھلی دلیل ہے۔

جو یہ نہیں کرتے یعنی اپنی غلامی و محکومی پر ایسے قانع ہیں کہ اس کی
 شرم تک محسوس نہیں کرتے اور اپنی کمزوریوں کے باوجود خدا پر بھروسہ رکھ کر
 اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں خدا کے جناب سے کچھ نہیں

اور جو ان کو اپنے
 دشمن سمجھتا ہے

۱۔ تَعْبُدُ ۱
 ۲۔ لَسْتَعِلٰی

مل سکتا۔ چونکہ وہ خدائی انعامات کے حصول کے قائل و کوشاں نہیں ہیں
 اس لئے نہ وہ مومن ہیں نہ مسلم (خواہ زبانی و عوائے کچھ ہوں) بلکہ منافق
 منسوب علیہ ہیں اور ہمیشہ ذلت و رسوائی کے گڑھے کے لئے غفلت میں۔
 (اگر مابقت کا موقع ہو تو قوت ایمان و صلاحیت عمل کے لحاظ سے نتائج مرتب
 ہوں گے۔ نا انصافی کسی کے ساتھ نہ ہوگی) ان مین گروہوں کے بعد چوتھا گروہ
 ضالین کا ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے بعد ہدایت سے بھٹک کر مل رہا ہے
 گو بظاہر منعم علیہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی زمین کا وارث نظر آ رہا ہے۔ مگر حقیقتاً
 منعم علیہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ انعامات دراصل اسکو نہیں ملے بلکہ اس کے آبا
 واجداد کو اس وقت ملے تھے جب انہوں نے اپنے زمانہ کی دیگر جماعتوں کے
 مقابلہ میں اپنی صلاحیت کا ثبوت دے کر خدا کو راضی و خوش کیا تھا۔ یہ تو
 صرف متروکہ پایا ہے اور افسوس ہے کہ متروکہ کی بھی قدر نہیں کرتا۔ مزید انعامات
 کی خواہش و فکر تو یک طرف صداقت و عدالت پر قائم رہ کر اپنے کو سچا وارث
 یا حقیقی منعم علیہ بھی ثابت نہیں کرتا۔ ملے ہوئے انعامات کے نشہ میں عیش و
 عیاشی کے گمروں میں خاکساری کے راستہ سے بلیٹ کر کبریائی کرنے لگا ہے
 کسی و بے بسی کے باوجود سب کچھ اپنے ہی کو سمجھنے لگا۔ فراعنہ و نمار وہ
 کی گمراہی پر چل رہا ہے۔ اب رحمت و مہرمت سے دور ہونے کو بے گمراہی
 کی منزل غار غضب ہے۔ گمراہ یقیناً مغضوب ہوگا۔ دنیا کی روشن حقیقتوں سے
 آنکھیں بند کر کے دولت و حکومت جیسے انعامات الہی کی ناقدری سے مست
 و مدہوش چلنے والا ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ضرور گرے گا۔ نقصان
 خسران ہاتھ لگیگا اور ہاتھ ٹلیگا کہ ہائے کیا ملا مگر یہ کب ہوگا۔ اوسوقت جبکہ
 کوئی دوسرا گروہ اپنے ایمان و عمل کا رشتہ جوڑ کر اپنی صلاحیت کا ثبوت دے

بیچے ہیں انتظار میں ابلیس کے سوسائٹ (اقبال)
 ایک کجاغرا کا نہیں ملے گا کجاغرات

مدل۔ رحم۔ رواداری۔ محبت۔ بے تنہی۔ بے غرضی جیسے اخلاق خداوندی کو صاف بتا دے۔ موسیٰ و ابراہیم وغیرہم علیہم السلام کی راست روی اختیار کرے۔ لاریب ایمان کی منزل انعام ہے۔ مومن یقیناً علون ہوگا۔ عزیز و کریم غالب، احکم الحاکمین جیسے صفات خداوندی کا تقرب ضرور پائے گا۔ پس خدا کو خالق و قدیر ماننے والو سنھلے رہو۔ عملاً و معادہ دونوں جہان کی خوشحالی طلب کرو۔ زندہ جاوید ہونے کی صحیح آرزو پیدا کرو۔ کب تک ماضی کے خوبصورت الفاظ کے جامہ میں گمن رہو گے۔ معنی کی دنیا میں داخل ہو جاؤ مفہوم پر نظر رکھو۔ قال سے بڑھو حال بنو۔ ہڈی کے اندر کے مغز سے سر و کار رکھو۔ یہی ایمان ہے۔ یہی اسلام ہے اس کو اختیار کرو گے تو ضرور کامیاب و بامراد ہو گے۔ خدا کا کلام اس قدر صاف اور واضح ہے کہ کسی جوں و چرا کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اگر دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں تو خدا نے کان اور آنکھ بھی تو عطا فرمائی ہیں۔ زمانہ روز بیکار رہا ہے کہ جس پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ایماندار نہیں ہے وہ سچائی کا حامل نہیں ہے۔ اظہار سچائی پر، تکلیف پہنچنے پر صابر نہیں ہے۔ اس لئے اسفل السافلین میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اپنے غلاموں کا غلام بن رہا ہے۔ پس اگر دونوں جہان کی خوشحالی چاہتے ہو تو ان کھلے ہوئے واقعات کو دیکھ کر یا سن کر عبرت حاصل کرو۔ عمارت کا انہدام بنیاد کی کمزوری کا نتیجہ ہے اور درخت کی شاواہی جڑوں کی سلامتی کا ناقص ثبوت ہے۔ مرتبہ اربعہ انسانیت میں سے تین مرتبہ عابدین۔ ضالین۔ مضمضوب علیہ کی تعریفات کو کافی واضح سمجھ کر اس کی توضیح مزید کو نظر انداز کرتے ہوئے نعمت سے مراد (محض روحانی و اخروی نعمتیں ہی نہیں بلکہ) دنیاوی نعمتیں بھی ہونے کا مختصر

تقریباً اس کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اگرچہ یہ سب باتیں (اسلام کو مندرجہ بالا کمزوریوں سے مراد) دنیاوی نعمتیں

ثبوت قرآن مجید کی چند آیات سے درج ذیل کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ کافی ہوگا۔

(۱) اِذْ لَكَ يٰۤاٰدَمُ الْبَرَكَاتُ كُلُّ شَيْءٍ مَّحْكُوًّا مِّنْ قَبْلِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَذُنُّكَ عَلٰى الْمِيزَانِ ۚ اَتَمَّ يَوْمًا تَتَذَكَّرُ اِنَّكَ لَمِنَ الْغٰثِقِیْنَ (۱)

یہ اس وجہ سے کہ خدا کا دستور ہے کہ وہ کسی قوم پر سے اپنی عطا کی ہوئی

نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ آپ اپنی استعداد کو نہ بدلیں (پہلے ۲)

(۲) وَ اِذَا اَللّٰهُمَّ عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضْ وَ نَاۤ اِجَابْنِیْہٖ وَ اِذَا مَسَّ الشَّرُّفُ وَ دُعَاۤءُ عَرِیْضٍ

اور جب ہم انسان پر دنیاوی فضل و کرم کرتے ہیں (انعام دیتے ہیں)

تو وہ ہم سے منہ پھیر کر کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی

ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ (پہلے ۱)

قریب قریب یہی مضمون (پہلے ۹ و پہلے ۵ او پہلے ۱۳ او پہلے ۲)

میں بھی مذکور ہے۔

(۳) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْتَآٰنًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَشْجَارًا ۚ اَلَمْ یَكُن لَّکُمْ اٰیٰتٌ ۚ اِنْ کُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ

اللہ نے تم کو مِمَّا خَلَقَ کے لئے ظلال اور آرائش کے لئے پیدا

کر دیے اور تمہاری پناہ کے لئے پہاڑوں کے لئے اور تمہاری گرمی کے لئے اور تمہاری

سہولت کے لئے اور تمہاری سہولت کے لئے اور تمہاری سہولت کے لئے اور تمہاری سہولت کے لئے

دوسرے کے لئے اور تمہاری سہولت کے لئے اور تمہاری سہولت کے لئے اور تمہاری سہولت کے لئے

ہے تاکہ تم اس کو صحیح معنوں میں خدا تسلیم کرو (پہلے ۱۷)

درج ذیل آیات قرآن مجید کی چند آیات سے درج ذیل کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ کافی ہوگا۔

اس سے ایک آیت بعد تاکید^۹ کے طور پر ارشاد ہے کہ لوگ خدا کی نعمتوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ پھر دیدہ و دانستہ اُن سے انکار کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اُن میں سے اکثر ناشکر (کفر و ن) ہیں۔

(۴) يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اذْكُرُوْا النِّعَمَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلٰىكُمْ وَاَتٰى فَضْلًا لَّكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ -

اے بنی اسرائیل میری اوس نعمت کو یاد کرو جو کسی زمانہ میں میں نے تم کو عطا کر رکھی تھی۔ اور بالخصوص اس کو کہ میں نے تم کو دنیا جہان کی سب قوموں پر ہر طرح کی فوقیت دی تھی۔ (پ ۷۶ و ۱۴)

(۵) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يَقُوْمُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلٰىكُمْ اِذْ جَعَلْ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوْكًَا وَاَنْتُمْ مَّا لَمْ یُوْتِ اَحَدًا مِّنْ الْعٰلَمِیْنَ ۝

یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اوس نعمت کا خیال کرو جو اُس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اوس نے تم میں نبی پیدا کئے۔ تم کو فرمانروا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ (پ ۷۷ و ۷۸)

مذکورہ بالا آیات سے دنیاوی آرام و آسائش کے اسباب اور بادشاہ زمین کا نعمت الہی ہونا صاف ظاہر ہے۔ اس مفہوم کی بیسیوں آیات میں بھی بخیال طوالت نظر انداز کیا گیا ہے۔ غرض سورہ فاتحہ میں خوف و طمع کی دونوں صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ (اور یہی دو چیزیں انسان کی زندگی کا جز و لا ۛ ہیں) مومن و مسلم کو فضائل و غنیمت سے ڈرایا گیا ہے تو مغضوب و فاجرین کو مومن و صالح بننے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے انعامات کی ترغیب بھی دی ہے۔

ولایت بادشاہی عمر

سب کیا ہیں فقط ایک نکتہ: یوں ان کی تفسیر

(بقا)

خداوند کیا ہے جو بندوں سے اجترار کرے را بقابل

نہا کے عرش پہ نظر ہے تو نے اسے واعظا

کوئی وجہ نہیں کہ جزا و سزا کو دنیا سے بے تعلق کر کے صرف آخرت کے لئے
 وقف کر دیا جائے۔ اور دنیا میں ذلیل زندگی بسر کیجائے مگر واضح رہے کہ خدا
 دنیا وی انعامات، خدا کی رضا مندی کے بغیر نہیں مل سکتے۔ دنیا وی انعامات
 کاملہ خدا کی رضا مندی کا بیڑا ثبوت ہے اور جب خدا دنیا میں راضی ہو جائے
 تو اس کی آخرت کی بھلائی میں کیا شک کیا جاسکتا ہے دنیا وی عطا کا مفضل
 ہونا ہی آخرت کی بھلائی کے یقین کے لئے قطعی دلیل ہے۔ ہاں اگر تکمیل
 فرائض کی عہد و جہد میں زندگی ختم ہو جائے اور دنیا ہی میں نعمتوں سے مالا مال
 ہونے کا موقع نہ ملے تو بلحاظ اس کے کہ امتحانات میں پورے اترنے کی کوشش
 میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی گئی اور مخلصانہ جدوجہد سے نفس کا تزکیہ کیا گیا ایسے
 متقی افراد کی عاقبت بالیقین بخیر ہوگی کہ انہوں نے اطمینان قلب کے ساتھ
 دنیا چھوڑی ہے اسلئے بشارت **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** اللہ اموانا ان احبا عند
 و **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ كَثِيرًا** یہ بھی نعمت علیہم کے معلق ہیں، ذلت و رسوائی کی غیر
 متیقانہ زندگی بسر کر کے محض خیالی جنت کے تصورات میں کا فرانہ زندگی گزارنا
 مرد مومن کی شان کے خلاف ہے۔ پس ہر شخص کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے
 کہ وہ جس جماعت کا رکن ہے وہ جماعت آج مذکورہ (۴) طبقات میں سے کس
 طبقہ میں شمار ہو سکتی ہے اور اب اس پر اتحاد، تنظیم، اخوت و ہمدردی کی
 کتنی عظیم ذمہ داری عائد ہے۔ اور وہ کیا کر رہا ہے۔

حُما خداوند! تو ہمیں علم صحیح و عمل صالح کی توفیق عطا فرما اور اس کے عہدہ
 نتائج کا شاہدہ جلد کرا اور حقیقی اطمینان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ آمین۔
وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ :

سُورَةُ الْعَمِّ وَالْعَمِّ

بجاء آدم بی بیہ کر دی جو یہ کہ امت کا

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْعَمَلِ (پس ۲۸)

ترجمہ - زمانہ گواہ ہے کہ غیر ایماندار لوگ نقصان میں ہیں اور صرف وہ لوگ نقصان سے محفوظ ہیں جو ایمان رکھتے اور صلح و مصالحت کے عمل میں ہیں نیز ایک دوسرے کو سچائی کی تبلیغ کرتے اور تکالیف تبلیغی کو قبول کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔

اس چھوٹی سی سورۃ شریفہ میں سارے کلام اللہ کا لب لباب اس حمد کی اور خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے اسلام میں ایک ممتاز اور اعلیٰ شخصیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اگر کلام اللہ نازل نہ ہوتا اور صرف یہی ایک سورۃ نازل ہو جاتی تو سارے جہان کی اصلاح حال کے لئے کافی تھی“ (تفسیر بیان القرآن) عجب ہے کہ اس قدر اہمیت والی سورۃ کو ہم مسلمان روزانہ تلاوت کرتے ہیں مگر حالات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس کا واحد سبب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے حقائقِ عالیہ پر ہماری نظر نہیں ہے۔ ہم صرف سرسری طور سے اس پر سے گزر جاتے ہیں یا بعض حضرات جو گہری نظر ڈالتے بھی ہیں تو اس کے حقائق کو دنیا کی زندگی سے غیر متعلق قرار دے کر صرف مرنے کے بعد والی

فرشتہ بھی کر کے نظر آئے

۱۲
 دوسری زندگی سے متعلق سمجھ کر دیگر غضب یافتہ امتوں کی طرح وہاں کی خوشحالی
 کے تصور سے پر امید ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل یہ خیال آرائی نزولِ قرآن مجید
 کی بنیاد پر نام موصوف کے قول کی روشنی میں بالکل غلط اور اصلاحِ حالی کے
 لئے قطعاً غیر مفید ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کو دنیا میں عہدگی سے جلانے
 کا دستور العمل ہے اور جب اس سورۃ کو سارے قرآن مجید کا قائم مقام کہا
 جاتا ہے تو اس سے یہی لازم آتا ہے کہ صرف اسی ایک صورت میں انسانی
 زندگی کا پورا دستور العمل اجمالاً موجود ہے۔ اگر ہم خوش اعتقاد ہی کی ضد او
 بہت دھرمی کو چھوڑ کر عقل سلیم کی روشنی میں ٹھنڈے دل سے غور کریں گی اسکی
 بلاغت واقعی اس نتیجہ پر پہنچائی ہے کہ اس کے حقائق عالمیہ انسانی زندگی
 کو سنوارنے کے لئے کافی و وافی ہیں۔

توبہ درود میں آج اب تک

اس مختصر مگر اہم سورۃ کا مقصد نزولی محقر سے مختصر الفاظ میں یہ بتلانا ہے
 کہ دنیا میں انسانوں کی دو ”اصولی“ قسمیں ہیں۔ ایک ”بدکار“ جو غضب الہی
 میں گرفتار ذلت و رسوائی اور محکومی و غلامی میں بسر کرتے ہیں۔ آلِ ان
 حِزْبِ الشَّيْطَانِ لَهُمُ الْخُسُفُ (پیلے ۳) اور دوسرے ”نیکوکار“
 جو انعاماتِ الہیہ سے مالا مال، عزت و وقار اور خوشحالی و آزادی کی زندگی
 گزارتے ہیں۔ آلِ ان حِزْبِ اللّٰهِ لَهُمُ الْمَفْلُحُونَ (پیلے ۳)

یہ وہ بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید کی تمام تفصیلات اسی کی متعلقات
 ہیں۔ نقصان پانے والے بدکاروں اور فائدہ اٹھانے والے نیکوں کی
 بہت سے ذیلی اقسام ہیں۔ جس کی تفصیل قرآن پاک میں جا بجا بالوضاحت
 بیان کی گئی ہے۔ ان تمام ضخیم تفصیلات کا خلاصہ ان تین آیات میں جو صرف
 زمانہ لفظوں پر مشتمل ہیں اس جامعیت اور خوبی سے بیان کیا گیا ہے کہ اسکو

توبہ درود میں آج اب تک

۱۳
سمجھ لینے کے بعد اصلاح حال کے لئے واقعی پھر کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلی آیت میں صرف ایک لفظ ”والعصر“ ہے۔ دوسری میں ”لفظ الایمان“ اور ”تخیر“ ہیں۔ اور تیسری میں چار لفظ ”آمَنُوا“ ”عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ ”تَوَّابُوا“ ”بِالْحَقِّ“۔ ”تَوَّابُوا بِالصَّبْرِ“ ہیں۔ ان سات الفاظ کا مختصر مجموعہ عجیب و عظیم انقلابات کا حامل ہے مگر مروجہ زمانہ کے باعث ہماری غافل بعیر میں اس کو پا نہیں رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس پر کے خلاف ہٹا کر اس کی اصلیت کو اس طرح واضح و نمایاں کیا جائے کہ واقعتاً اصلاح حال کے لئے مفید و کارآمد ہو سکے پس ان ساتوں الفاظ کی تشریح درج ذیل ہے۔

وَالْعَصْرُ

وَالْعَصْرُ کے معنی ہیں ”قسم ہے زمانہ کی“ یعنی زمانہ گواہ ہے اس دعوے پر جو آئندہ کی دو آیات میں نوع انسان کی پیدائش سے آج تک کے نفع و نقصان، عزت و ذلت اور عروج و زوال سے متعلق بطور ایک قانون قدرت کے بیان کیا گیا ہے۔ اتنے اہم دعوے کے لئے دلیل شہادت بھی ایسی ہی قوی اور مسکت ہوئی چاہیے تھی کہ از ازل تا ابد ہر وقت نظروں کے سامنے رہے اور کسی کو لاعلمی کا عذر لنگ پیش کرنے کی گنجائش نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے سوائے زمانہ کے اور کوئی شہادت کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے زمانہ ہی کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ ہر وقت و ہر زمانہ میں نفع و نقصان اور عروج و زوال کے خدائی فیصلوں کو سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے حال و احوال کو نقصان سے بچانے اور فوائد سے مستفید ہونے کے لئے برآن کارآمد ہو۔ اور نتیجتاً آخرت کی خوشحالیاں بھی نصیب ہو سکیں۔ آخرت کی

نکاحی پڑا اسلام زندہ وین قبول

بقیہ کو بلاک شدہ سیریز کا ذکر (مستثنیٰ)

۱۴
زندگی اسی دنیاوی زندگی کا انجام ہے۔ اس لئے اوس مستقبل کو اس حال کی زندگی سے کمی ملح الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اوس خبر کی یہ ابتدا ہے۔ خبر کو ابتدا سے جدا کرنا مطلب کو خبط کرنا ہے۔ پس دونوں جہان کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لئے اسی دنیاوی زندگی کے نشیب و فراز کو ابتدا کرنا صلاح حال کی ترقی دہی گئی ہے تاکہ دونوں جہان کی خوشحالیوں کی آرزو کرنے والوں کو صحیح راہ میں لے جائے۔

(اس امر کے ثبوت کے لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے عدل و انصاف سے ہو رہا ہے۔ جس کو جو کچھ دیا جا رہا ہے استحقاق دیا جا رہا ہے اور جس سے جو کچھ واپس لیا جا رہا ہے سزا، لیا جا رہا ہے۔ اس لینے میں کسی پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے چند ارشادات درج ذیل ہیں۔

(۱) اللہ نے زمین و آسمان کو حکمت سے بنایا ہے (بالمخ) تمنا کہ کھڑی اپنی کمائی کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ (پٹ ۱۹)

(۲) ہر آدمی اپنے ہاتھ کی کمان میں پھنسا ہوا ہے (یہ ع ۳۷) (یہ ۱۷)
(۳) خدا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر (دنیا و آخرت میں) ظلم

کرے (پ ۸ ع ۲۰) و (پ ۷ ع ۲۰)
(۴) کتنی بیتیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہونچا اِدُن پر ہمارا عذاب راتوں رات

یاد دہر کو سوتے ہوئے ..... پس جس کسی (کی نیکیوں) کا پلہ بھاری
ہوا سو وہی میں کامیاب - اور جس کسی (کی نیکیوں) کا پلہ ہلکا ہوا تو یہ وہ

لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ کیوں کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم (نا انصافی) کرتے تھے۔ (پہلے ۸) و (پہلے ۶)

(- (17eE),

۱۶
 اور بدوں میں جھوٹے ہیں۔ مغتری ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں
 مفسد ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، جانوروں میں بلکہ جانوروں سے بدتر اور
 پتھروں سے بھی کمتر ہیں۔ الغرض تخلیقاً بہترین ہونے کے باوجود
 عملاً مجموعہ افساد و حسن و قبح ہے۔ اگر ایک طرف باعتبار صفات حسنہ سجود ملائکہ
 ہے اور زمین کا مالک ہو کر آسمانی منزلیں بھی ملے کر لیتا ہے تو دوسری طرف اعتبار
 صفات سیئہ عبد الطاغوت بھی ہے اور زمین اپنی کافی وسعت کے باوجود
 بھی تنگ ہو جاتی ہے اور بندوں کا بندہ بن کر زندگی کے دن گزارتا ہے۔
 اسی مقام نظر سے سورہ زیر بحث میں زمانہ کی شہادت (جو انسان کے
 نزولی و عروجی دونوں حالات پر مشتمل ہے) دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان
 نقصان میں نہیں ہے بلکہ ”الانسان“ یعنی انسانوں میں صرف وہ لوگ
 نقصان میں ہیں جو ایمان داری و راست بازی سے ہٹ کر کفر و فسق و ظلم و
 نفاق کی زندگی بسر کرتے ہیں عام ازینکہ ان کے ایمان و اعتقاد کے جھوٹے
 دعوے بنی اسرائیلی مومنین کی طرح کتنے ہی بلند آہنگ ہوں یہ لوگ اللہ کو
 اور دنیا والوں کو دھوکہ دے کر پیٹ پالنا اور عیش کرنا چاہتے ہیں مگر اس
 ذلیل ذہنیت اور غلط عمل کی بدولت (سوائے چند روزہ مہلت کے) ہمیشہ
 گھاسٹے ہی میں رہتے ہیں۔

خسر

خسر کے معنی نقصان ہیں۔ نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان
 کی ابتدا اس دنیا میں ذلت و رسوائی، حکومتی و غلامی ہے اور انتہا آخرت
 کا جہنم ہے۔ نبوت میں قرآن پاک کی چند آیات درج ذیل ہیں۔

(۱) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو انہیں دنیا و آخرت دونوں جگہ سخت عذاب ہوگا۔ اور کوئی بھی اون کا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ دوسرے نہیں رکھتا فی الملک۔ (پط ۱۴) و (پط ۱۲)

(۲) وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسکی تلاوت (یعنی پیردی) کہتے ہیں جیسا اسکی تلاوت (یعنی پیردی) کرنے کا حق ہے۔ وہی اوس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اوس کا کفر (یعنی ناقدری و انسانی) کرتے ہیں۔ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (پط ۱۲)

(۳) اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل دے گا دوسری قوم (یعنی غیروں کو تم پر مسلط کر دے گا) جو تمہاری طرح کے (روگردانی کرنے والے) نہ ہوں گے۔ (پط ۸) اور تم اون کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکو گے۔ (پط ۱۲)

(۴) اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے اون سے اون کی برائیاں (بدعالیاں) اور اون کو داخل کرتے نعمت کے باغوں (جنت النعیم) میں۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تو ریت اور انجیل کو اور اس کو جو کہ نازل ہوا اون پر اون کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پانوں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ اون میں ہیں سیدھی راہ پر (مقصد) اور بہت سے اون میں بُرے کام کر رہے ہیں۔ (پط ۱۳)

(۵) اللہ کا طریقہ ہے جو اوس کے بندوں میں چلا آیا ہے کہ یہاں (دنیا میں) کافر گھلتے ہیں رہے (پط ۱۲)

(۶) ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے کافروں کی ہماری کے لئے۔ کہو کیا ہم تیار نہیں تم کو۔ کن کے اعمال ضائع ہوئے۔ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش انکار تملکی

ہم نے کفر کا حق نہیں رکھتا

بے جرم یعنی کا سزا مرگ و معافیات

الْإِيمَانِ (پیش ۲) اور وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِسْلَامَ تَبِعُوا بَكَرًا

(پیش ۱۲) سے ظاہر ہے۔ انسان کا دل ہی وہ نشین فکر و خیال ہے جہاں سے

صد و فعل کا ارادہ پیدا ہو کر پرورش پاتا اور بروئے عمل آتا ہے۔

ہر کام کے آغاز سے پہلے دل کے اندر جب تک ایمان۔ یقین اقرار اور

اطمینان نہ ہو کوئی کام مستقل طور پر نہیں کیا جاسکتا۔ ادب اس لئے کسے کامیابی

کے مدد پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پس زندگی کی گاڑی کو اچھی منزل پر پہنچانے کے

لئے کائنات کی صد اُفتوں اور نیکیوں کو ماننا از بس لازمی ہے۔ اس ماننے کا

بالواسطہ تعلق عمل سے جز و لاینفک کی طرح ہے کیونکہ قلبی یقین کا ہونا۔ اس

یقین کے مطابق صد و فعل کے لئے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے

خلاف کوئی حرکت سرزد نہیں سکتی۔ اگر قبول و فعل میں اختلاف ہو تو یہ اختلاف

قلبی تصدیق کی شہادت نہیں بلکہ تکذیب کی علامت ہے۔ اللہ کو دل سے ہاتھ

کا اقرار کرنا اور عمل سے شیطانی گروہ میں شامل رہنے کا ثبوت دینا دھوکہ اور

فریب ہے۔ یہ عملی کفر، ایمان قلبی کا نتیجہ نہیں بلکہ خواہشات نفسانی کا طبعی نتیجہ

ہے جو وحی الہی کی ضد ہے۔ ایسا ماننا نہ صرف یہ کہ بے قیمت ہے۔ بلکہ گناہ

کبیرہ اور خدا کی بخت ناراضی کا موجب ہے۔ کَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا آمَنًا لَا تَفْعَلُونَ (پیش ۹۷)

کسی زمانہ میں بنی اسرائیلی مومنین یعنی موسوی امت کا یہی حال تھا کہ وہ

کلام اللہ یعنی توریت کی ظاہری تعظیم کر کے اس کے احکام کی تعمیل سے لاپرواہی

برتتے تھے تو خدا نے فرمایا کہ اذکی مثال ایسے گدھے کی ہے جو پیٹ پر کتا ہیں

لے چلتا ہے۔ (پیش ۱۱) کیا یہ مثال صرف توریت والوں ہی کے لئے مخصوص

ہے۔ دوسری کتابوں و اسے بھی صفات میں الہی کے مشابہ ہو جائیں تو ان پر

زبان سے لگ گیا تو جس کا دعوئے تو کیا حاصل

بنایا ہے بہت پتہ دار کو اپنا خدا تو نہ

اقبالا

صادق نہیں آتی؟ افسوس کہ سمجھنے والے بہت کم اور وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

کے مصداق ہیں۔ قرآن حکیم نے کہیں ایمان لانے والوں کو متقی کہا ہے اور کہیں متقی کے اوصاف ایمان و اعمال حسنہ بتلائے ہیں۔ (پیشاع اوپ بع ۱)

اس مقام نظر سے ایمان اور تقویٰ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی دماغی تصور ذہنی ارادہ، قلبی تصدیق، نیک نیتی، عزم راسخ اور اعمال حسنہ کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ اعضاء و جوارح کے عمدہ حرکات ایمان کا طبعی نتیجہ ہیں۔ اچھا ناول کو چھوڑ کر مومن بنے رہنا عند امتر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

وضاحت مزید کے لئے ارشادات خداوندی ملاحظہ ہوں۔

(۱) یقیناً وہ لوگ ایمان والے ہیں جو امتر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے (زبانی اقرار کرتے ہیں) پھر کچھ شک نہیں کرتے (قلبی تصدیق بھی رکھتے ہیں) اور اپنے نالوں اور جانوں کے ساتھ امتر کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ (یعنی اعضاء و جوارح کے عمل سے شہادت بھی دیتے ہیں) یہی سچے ہیں۔ (پیشاع ۱۴)

(۲) یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب امتر کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب انہیں آیات الہی سنائی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور امتر نے جو کچھ اون کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہی ہیں سچے ایمان والے۔ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے اور حفاظت (معرفت) اور عزت والا رزق ہے (پیشاع ۱۵)

دماغ یا سماعت اور توجہ یا تخیل کی

(۳) جس دن تیرے رب کے بعض نشان آئیں گے اوس دن کسی شخص کو اوس کا ایمان نفع نہ دے گا۔۔۔ جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی

تھی (پیشہ) جو کوئی کفر کرتا ہے ساتھ ایمان کے (یعنی مومن ہو کر بھی ایمان کی ناقدر کرتا ہے) خدا کے احکام کی جان بوجھ کر بلا مجبوری نافرمانی کرتا ہے۔ (پس تحقیق کہ اوس کے اچھے عمل (اس دنیا کی زندگانی میں) منایع ہو گئے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو گا۔ (پیشہ ۵)

(۵) کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ اتنا کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اودنہیں آزمایا نہ جائے گا۔ (پیشہ ۶)

ان آیات سے واضح ہے کہ اعمال حسنہ کو ایمان کے مفہوم سے کسی طرح جدا نہیں کیا جاسکتا جس مومن میں تقویٰ نہ ہو۔ خشیت خدا نہ ہو، اعمال حسنہ نہ ہوں وہ سچا مومن ہرگز نہیں ہے۔

پس سلسلہ آیات احادیث ذیل بھی ملاحظہ ہوں۔

(۱) ایمان یقید قلبی۔ اقرار زبانی اور عمل اعضاء کا نام ہے۔ ابن ماجہ طبرانی۔ فردوس دہلی، تجرید الاحادیث صفحہ (۱۱۵ و ۱۱۶)

(۲) ایمان قول و عمل ہے۔ یہ دونوں بھائی اس میں شریک ہیں فردوس دہلی۔ تجرید الاحادیث صفحہ (۱۱۷)

غرض ایمان میں عمل شامل ہے اور ایمان کو کسی خاص قوم اور کسی خاص زبان سے کوئی خصوصی تعلق بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں اس کا مفہوم اور اس کا مترادف لفظ موجود مستعمل ہے۔ اور ایمان بابت کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ انسان کے خیر ہی میں گوندھ دیا گیا ہے۔ اَلْاٰیْمَانُ بِرَبِّکُمْ

جس مومن نے کسی کی آزمائش کی ہے

۲۲
 قَالَ الْوَابِلِيُّ (پ ۱۲) شاہ ہے۔ ہر انسان مفہوم ایمان کو قلب کے اندر لیکر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اپنی اصطلاح میں اوس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ فرق صرف یہ بڑا ہے کہ اپنے قول کو فعل کے مطابق نہیں کرتا۔ ایماندار کہلانے پر غور فرماتا ہے گرفت و غور (عملی کفر) چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایسے ناکارہ ایمان والے ہر زمانہ میں اور ہر امت میں ہوتے ہیں۔ جب کبھی امت میں ایسے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے اور لوگ باپ دادوں کے کارناموں پر غور کر کے جھوٹی امیدوں میں غمیں ہو جاتے اور الفاظ کی روح کو منطبق کرنے کی بجائے محض الفاظ اور نسل و نسب پر ناز کرنا شعار ہو جاتا ہے تو قدرت کے مٹل قانون کے بموجب اس قوم کی ذلت و رسوائی کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کے پاس محض الفاظ کی کوئی قیمت نہیں الفاظ کی روح یعنی اوس کے مطابق صحیح عمل کی قدر ہے پس ہر شخص اور ہر قوم کو اپنی اصطلاحی خوش اعتقادی میں گمن رہنے کی بجائے اوس کے وسیع مفہوم کو پیش نظر رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ اوس کا صحیح اطلاق فی الحقیقت کہاں ہو رہا ہے اور کہاں نہیں۔

باختلاف روایات ایمان کی کم و بیش ستر شاخیں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جو بات ایمان کی شاخ ہوگی اوس کی مخالفت بات کفر کی شاخ ہوگی۔ مثلاً اگر حیا ایمان کی شاخ ہے تو بے حیائی کفر کی شاخ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان فیض کی طرح ہے کبھی تو اسے پہنتا ہے اور کبھی آتا ہے تجرید الاحادیث ص ۱۱ "دومر ارشاد ہے کہ ایمان قول و عمل ہے زیادہ کم ہوتا ہے جس نے اس کے خلاف کہا وہ مبتدع ہے۔ فردوس ولیمہ تجرید الاحادیث ص ۱۱ "پس اگر ایمان کی ستر شاخیں ہیں تو کفر کی بھی ستر شاخیں ہوں گی اور جب کفر و ایمان کی اتنی زیادہ شاخیں ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر جامع کے

افراد میں کچھ شافعیانِ ایمان کی ہوں اور کچھ کفر کی۔ اس کے جانچنے کے لئے کہ
 ایمان کے اعمال بہت ہیں یا کفر کے اعمال زیادہ ہیں۔ انشر پاک نے میزان
 بنائی ہے جس میں اعمال تو لکر مجموعی جانچ کے بعد حکم لگایا جاتا ہے کہ مومن
 کون ہے اور کافر کون اور حصولِ عبرت کے لئے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ کسے انسان
 دیکھ "جس کسی کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس
 کسی کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ کیا
 ہے (سُن لے) وہ جلتی ہوئی آگ ہے" (پہلے ص ۲۶) بے شک ہمارا ایمان ہے
 کہ ماضی۔ حال۔ مستقبل ہر زمانہ کے لئے خدا کا یہ اہل قانون ہے کہ ہر فرد و جماعت
 کا استحقاق جانچ کر جزا مرتب کی جاتی ہے۔ مگر یہ میزان خدا کی ہے اور خدا ہی
 کے پاس ہے۔ اندھے انسان اس کو قطعاً نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کو سمجھ ہی نہیں
 سکتے۔ البتہ اہل بصیرت کے لئے اس کی ہدایت و شواہد بھی نہیں ہے۔ خدا نے پاک نے
 اسکو سمجھنے اور دیکھنے کی ایک اور میزان انسان کے ہاتھ میں دی ہے اور وہ یہی
 آیت زیر نظر ہے کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفَٰحْشٍ خُسْرٍ اَلَا الَّذِیْ تَدْعُوْاۤ اِلَیْہِ
 کسی کو جو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس کے کفر کی وجہ سے ہے اور جس کسی کو جو
 کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اس کے ایمان کی بدولت ہے۔ پس اس میزان کے
 جامعوں کے اعمال کے نتائج برآمدہ کو دیکھ کر ایماندار ہونے نہ ہونے کا یقین
 حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک بابتِ گمراہی کہتا ہے کہ اذہارون کا کار بار
 (مولا) ہے۔ جو ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے لئے کوئی کار بار (مولا)
 نہیں..... جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں
 جس طرح چار پائے کھاتے ہیں اور آگ اون کا ٹھکانہ ہے (پہلے ص ۶۵)
 کس قدر عبرت انگیز نصاب ہے۔ خدا ہم صحیح طیارے۔

مگر جس نے اس میں اپنے لئے کچھ نہیں سیکھا

عدلی قسٹ برائے جانے والی قسمت ہی ہوگی (اکبر)

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

صالح کا مادہ صلح ہے۔ جس کے معنی برائی کو دور کرنے کے ہیں اور صلح فعل
کی ضد ہے۔ ان دونوں لفظوں کا اکثر استعمال افعال میں ہے۔ صالح وہ ہے
جس کے افعال میں کوئی فساد نہ ہو بلکہ ذاتی نیکی و نیکو کاری سے آگے بڑھ کر فلاحی
فرائض میں صلح و مصالحت کرادے۔ متفرق کو متحد کرے۔ جس کسی میں ایسا فساد ہی
راست بازی کے ساتھ ساتھ یہ صفت قائم ہو جائے وہی انعامات الہی کے
مستحق ہوتے ہیں۔ اس خصوص میں آیات ذیل قابل ملاحظہ ہیں۔

(۱) کیا ہم اولن لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے اولن لوگوں
کے برابر کر دیں گے جو فادچائیں زمین میں۔ (پہلے ع ۱۲) (اس آیت میں صلحین
اور مفسدین کا تقابل عیاں ہے)

(۲) جو کوئی نئے صدارتہ کرنے کو یا نیک کام (معروف) کو یا لوگوں میں
صلح کرنے کو (اصلاح بین الناس) اور جو کوئی یہ کام اللہ کی خوشی کے لئے کرے
تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے (پہلے ع ۱۲) (اس آیت میں لوگوں میں مصالحت
کرنے کو دوسرے نیک کاموں (معروف) سے علیحدہ بیان کیا گیا ہے)

(۳) فَمِنَ اتَّقَىٰ وَاَصْلَحَ فَاِخْوَفْ عَلَيْهِمْ بِرَاۤءِ
صَوۡلِحِزَنُوۡنِ (پہلے ع ۱۱) پس جو متقی اور صالح ہو اولن پر نہ کسی قسم

کا خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (اس آیت میں بھی صلح ہونے کو
تقویٰ اختیار کرنے سے الگ بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح پارہ (۵) رکوع
(۱۶) میں وَاِنْ تَصْلَحُوۡا وَتَتَّقُوۡا اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگار
کرتے رہو۔ کہا گیا ہے۔)

دنیائی کام دنیا کی ناپائیداری کا نتیجہ ہے

(۴) اگر مومنین کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرادو
(فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (پ ۱۷ ع ۱۳)

(۵) امشر سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور امشر اور رسول کا حکم مانو
اگر مہو تم ایمان والے (پ ۱۷ ع ۱۵)

(۶) مت فساد مچاؤ۔ زمین میں اوسکی اصلاح کے بعد اور پکارو پروردگار
کو ڈرا و طمع سے۔ بیشک امشر کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں سے
(پ ۱۷ ع ۱۴)

(۷) اطاعت نہ کرو بے باک لوگوں (مشرین) کی جو فساد مچاتے ہیں ملک
میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ (پ ۱۷ ع ۱۲)

(۸) تحقیق کہ زمین کے وارث میرے صلح بندے ہی ہوتے ہیں (پ ۱۷
ع ۷) اور پارہ (۵) رکوع (۱۶) میں آپس میں صلح کر لینے کو بہترین چیز کہا گیا ہے
(وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ)

(۹) پارہ (۱۱) رکوع (۴۳) میں مجاہدین فی سبیل امشر کے ہر کام کو عمل
صالح کہا گیا ہے۔

حدیث۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ آپس میں اصلاح کرنا روزہ صدقہ
اور نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ آپس کا فساد دین کا صفایا کر دینے والی
چیز ہے۔ (تلخیص الصحاح جلد چہارم صفحہ ۸ بحوالہ ابوداؤد و ترمذی)

شہادت مذکورہ سے صاف عیاں ہے کہ عمل صالح کا مفہوم اعمال حسنہ
سے بہت بلند ہے۔ گذشتہ باب "اٰمَلُوْا" میں جو آیات پیش کی گئی ہیں
اون سے بھی یہی ظاہر ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال حسنہ تو مومن کے
لوازمات زندگی ہیں۔ ہر مومن کو لازماً نیک ہونا ہے اور اس طرح امن پسند لوگوں

جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ ان کی اصلاح کے لئے کوشش کریں اور ان کے درمیان
تردد نہ ہو کہ یہ عمل صالح ہے یا نہیں۔

۲۹
کا ہر نیک عمل بلکہ ان کی ہر حرکت عمل صالح کی تعریف میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ
ان کا وجود اور ان کے اعمال موجب فتنہ و فساد نہیں ہوتے۔ برخلاف اس کلمہ
اعلیٰ علیہ السلام کے نیک عمل جو عموماً ایمان کے ساتھ ساتھ فقر و غور میں
بتلا اور ظلم و عدوان کے مجرم ہوتے ہیں۔ عمل صالح نہیں کہلاتے۔ اسی لئے قرآن
کریم میں اَمَلُوا کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی بار بار تکرار ہوئی ہے
جو بہت زیادہ غمخواروں کی محتاج ہے مگر افسوس کہ آج صالح کا لفظ نہایت سطحی
معنی میں سمجھا جاتا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہر داڑھی رکھنے اور نماز پڑھنے
والے کو مرد صالح کہا جاتا ہے اگرچہ کہ اوس کی نماز موجب فساد بین المؤمنین ہی
کیوں نہ ہو۔ نماز تنہا پڑھنا، بلا خشوع و خضوع پڑھنا، گھر پر پڑھنا، یا مساجد میں
غیر موزوں امام کے ساتھ رسمی جماعت کرنا، روزے رکھنا مگر سہ روزی و غنچواری وغیرہ
نہ کرنا، زکوٰۃ کو انفرادی طور پر تقسیم کرنا، حج کرنا اور پاجی پن نہ چھوڑنا، ہتھیاروں
سے ہر دم لیس رہنا مگر وقت پر اوس کا صحیح استعمال نہ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب
اعمال عمل صالح کی تعریف سے قطعاً علیحدہ اور کوسوں دور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ
ان تمام اعمال کو مقتضائے وقت اور جماعتی مصلحت کے تقاضے سے اعمال حسنة
کی تعریف میں داخل کیا جائے اور ان کے عامل کو نیک مرد شمار کیا جائے مگر قرآنی
اصطلاح میں ایسا مخلوط عامل "مرد صالح" کسی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ ایسے مخلوط
عاملوں کا مجموعہ "قوم صالح" کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو قوم مقابلتہ
جس رجبہ کی صلاحیتیں کھوٹی تھیں ہے اوس مرتبہ کی جزا و صلاحیت سے محروم
رہتی ہے۔ افتخار پاک کے جتنے وعدے و بشارتیں خلافت ارضی و لقاء الہی
اور باغات و غمرات و ازواج مطہرات وغیرہ کے متعلق ہیں وہ سب عمل صالح
سے مشروط ہیں۔ خلافت ارضی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی نسبت قرآن پاک

بہ بائگ دہل کہتا ہے کہ :-

”اشر کا وعدہ تم انسانوں میں سے اہل کے ساتھ ہے جو ایمان نہ ہو کہ
 محل صالح کرتے ہیں کہ زمین میں اور نہیں بادشاہ (خلیفہ) بنائے گا۔ جیسا کہ اون کے
 پہلے کے مومنین صاحبین کو بادشاہ بنا چکا ہے اور اون کے دین (یعنی طریقہ
 زندگی) کو قائم و مضبوط کر دے گا اور یہ کہ اون کے تمام خوف و ہراس کو (جو
 اون کے دشمنوں کی طرف سے چھایا رہتا ہے) امن و امان سے بدل دے گا وہ میرے
 قانون کی پیروی کریں گے (یعہ دینی) اور میرے ساتھ کسی (خواہش نفسانی)
 کو شریک نہ کریں گے (لا شریکون لی فی شئیناً) اس انعام و اکرام الہی کے
 بعد (جو ایمان و عمل صالح کے طفیل میں نصیب ہوا ہے) جو کوئی کفر کرے (انہما
 کی ناقدری کرے۔ عمل صالح سے گریز کرے) وہی فاسق ہیں (اور وہ نہیں کو خدا
 ارضی وغیرہ سے محروم رہنا ہے) (پیشاع ۱۳۱)

اگر آج یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس لئے نہیں کہ وعدے
 غلط ہیں بلکہ محض اس لئے کہ ہمارے تمام نیک اور اچھے اعمال، اعمال صالحہ
 کے مصداق نہیں ہیں۔ اور ہم باوجود بہت سی نیکیوں پر حامل رہنے کے بھی
 صالح نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ہرگز ہرگز حَبِطَتِ اَعْمَالُ الْهُنُوفِ فی الدُّنْیَا
 وَالْآخِرَةِ (پیشاع ۱۵) کے برابر نہ ہوتے۔ ہمارے سارے دنیاوی نقصانات
 جو نمایاں ہیں وہ قانون الہی کی نفعی نہیں معنوی تحریف کا نتیجہ ہیں۔ ایمان و
 کلمہ کبھی اعمال صالحہ کو چھوڑ دینے اور موسوی مومنوں اور عیسوی مومنوں کی
 طرح چند اعمال خیر میں مگن رہنے کا انجام ہے۔
 خدا زندہ ہے اور پھر ایسا کہ نہ کبھی سوتا نہ اونگھتا۔ بلکہ ہر وقت ہر آن
 صحیح زندگی صحیح طریقہ سے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ پس اگر آج بھی ہم اپنے

عالم نقطہ مومنین جاننا کی میراث

مومنین جو فیض صاحب لوگ نہیں ہیں (اقبال)

غلط تخیل اور غلط روی کو چھوڑ کر صحیح علم اور صحیح عمل پر کامزن ہوں تو خدا کی رحمت اوس کے غضب پر (جو اندلوں ہر طرف چھایا ہوا ہے) غالب آکر تمام انعامات سے مالا مال کر سکتی ہے۔ پس سوچو اور عمل صالح کرو تاکہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکو جو عمل صالح کی مقررہ جزا ہے۔ اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہو سکتی۔ سورۃ زیر بحث میں عمل صالح کو ایمان کی پہلی شرط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری شرط یا صلاحیت کار کا دوسرا درجہ اپنے سوا دوسروں کو بھی عمل صالح کے لئے تیار کرنا ہے۔

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

تو اُسی حق کے معنی میں۔ سچائیوں اور صداقتوں کی دوسروں کو وصیت کرنا امر معروف و نہی منکر کی تبلیغ کرنا۔ اپنے کو جو کچھ معلوم ہے اوس پر خود پابند رہتے ہوئے دوسروں کو نیک بنانے کی ترغیب دینا۔ اس ترغیب تبلیغ و توصیہ حق کے موقع پر دل میں صرف خدا کا خوف ہونا اور خدا کے سوا دوسری تمام عارضی طاقتوں کے خوف سے بے نیاز ہو جانا ضروری ہے۔ ورنہ تبلیغ کا حق ادا نہ ہو سکیگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے :-

تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرنی اور بُرے کاموں سے روکتی رہے۔ اور وہی ہیں فلاح پانے والے (پکد ۲)

یہ تبلیغی کام یعنی لوگوں کو نیکیوں کا پابند بنانا اور بدکاروں کو بدکاری سے روکنا، پیغمبرانہ کام ہے۔ خالق کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر اپنے تمام عیش و راحت کو خیر باد کہہ کر ظالم و مظلوم مخلوق خدا کی خدمت میں رات دن

راہِ عمل میں گامزن محبوبِ فطرت ہے
جو ہے راہِ عمل میں گامزن محبوبِ فطرت ہے

ہم تن مصروف رہنے سے بڑھ کر اور کوئی کام اہم نہیں ہو سکتا۔ مظلوم کی مدد تو ظاہر ہے کہ ظالم کے پیچھے استبداد سے چھڑانا ہے۔ مگر ظالم کی مدد کرنا اس سے زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے بھر روک کر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھا جائے۔ جو شخص یا قوم وارثِ انبیاء بنے گی اوس کو انبیاء علیہم السلام کی طرح ہر ہر قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا اور صبر و سکون سے اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس دشوار گزار مرحلہ کا بیان آگے ہے۔

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

”تکمیلِ ایمان کے سلسلہ میں صبر و شکیبائی کی باتیں ملتی ہیں۔ صبر کا مفہوم کمالی اور بے سمتی سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اپنی بربادی کا تماشہ دیکھنے یا کسی کی جھڑکی و گالی کھا کر عورتوں کی طرح کوسنے اور خاموش ہو جانے والی بے غیرتی کے مفہوم سے الگ اور اس سے بہت بلند ہے۔ صبر، تبلیغِ حق میں جو مشکلات عامل ہوں اور ان کو دور کرتے ہوئے اور جو مصائب ٹوٹ پڑیں اور جو بڑبشت کرتے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل تک پہنچنے کے عزم راسخ کا نام ہے جو ایسا کرنے کی توفیق پائے اور بہت کرے۔ اوس کے لئے طاعونِ طاقوتوں کے جانب سے معیشت کی تنگی، جسمانی زخم، جلاوطنی کی مصیبت، سولی کا تختہ اوڑھنے کا گڑھا وغیرہ (مقصد تبلیغ سے باز رکھنے کے لئے) مقابل میں آتے ہیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور تکمیلِ مقصد کے لئے آخر وقت تک مضبوطی سے جمے رہنا صبر ہے۔ یہ دراصل عشقِ الہی کے دعوے کے ثبوت کے امتحانات ہیں۔ کوئی دعوے بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتا پس جو مدعیانِ ایمان اپنے

اب کہاں ہیں میں را خدا جالبہ از کار رنگ

دل یہ غالب ہے فقط حاشیہ شیراز کا رنگ

ایمان پراد کی تمام شرائط کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ خدا کی حمد انھیں
کو پہنچتی اور فائز المرام کو جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:-

(۱) کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ اتنا کبر جو جھوٹ جائیں گے کہ ہم ایسا
لائے اور انہیں آزمائے جائے گا۔ یقیناً ہم سے انہیں جانچا ہے۔ جو
ان سے پہلے گندے اعداب بھی انہیں آزمائیشوں میں ڈالیں ضرور جانچا
جائے گا کہ کون کون سے میں اہل گنہار ہوئے۔ (پیشہ ۳) و (پیشہ ۵)
(۲) کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ جنت میں پونہ پونہ چلے جاؤ گے۔ حالانکہ اسی
وقت پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے تھے۔ ان کو سختی
اور تکلیف پہنچی (تمہیں بھی فائز المرام ہونے کے لئے آزمائشوں سے گزرنا
ہوگا۔) (پیشہ ۱۰)

(۳) اے ایمان والو۔ اس میں شک نہیں کہ ہم تم کو ذرا اچھی طرح (بشیر)
دشمن کا خوف دلا دلا کر (میدان جنگ میں) بھوکوں مار مار کر مال اور جانوں
میں کمی کر کے پیداوار کا قحط ڈال کر (الثمرات) نتائج کو خلاف امید کر کے
(لَقِیْ حَرِیْنٌ)..... الثمرات) آزمایا کر رہیں گے۔ (اے محمد) مصائب کا
استقلال سے مقابلہ کرنے والوں کو ہماری خوشنودی اور کامیابی کی بشارت
دیدہ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی (اجتماعی) مصیبت آجاتی ہے تو تم
بول اٹھتے ہو کہ ہم تو خدا ہی کے اطاعت گزار ہیں اور اپنا تمام تر رجوع اوستی
کی طرف کر دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کے بیشمار انصاف
ہیں۔ بحین و آفرین کے نعرے (صلوات) ہیں۔ رحمت اور عنایت ہے
اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو مصائب کے دور کرنے کے لئے صحیح راہ عمل مل چکی ہے
(اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (پیشہ ۳)

خلاصہ بحث

اسلام وہ معتدل مذہب ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے اور مسلم وہ لوگ ہیں جو قسط و اعتدال پر قائم رہ کر اُمت وسط کہلاتے ہیں۔

(۱) حالت افراط میں وہ قومیں ہیں جو خدائی انعامات سے مالا مال ہونے کے بعد خوفِ الہی کو دل سے نکال کر آخرت سے بے پرواہ اور صرف دُنیا ہی کے جھوٹے میس و موب کو مقصدِ حیات سمجھتی ہیں۔ ان کی آخرت کی طرح اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ خود دُنیا میں بھی ان کی کوئی حقیقی عزت نہیں ہوتی۔ دن بدن ان کا وقار گھٹتا جاتا ہے اور ایک دن دُنیا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ایسے تارکِ عقبیٰ و طالبِ دنیا کی زندگی (جو محض خود پرستی و کفرانِ نعمت ہے) مردانہ نہیں بلکہ صرف مردِ ناما ہوتی ہے۔ جس کا دوسرا نام الحاد و زندہ قبر ہے۔

(۲) حالت تفریط میں وہ قومیں ہیں جو خدا کے غیظ و غضب میں گھرے ہوئے ہو کر اپنی ذلت و مسکنت کے احساسِ کمتری سے دنیاوی انعام و اکرام کو غلط طور پر خدا کی لعنت سمجھتی اور خدا کے غضب سے بچنے کی کوئی فکر نہ کر کے صرف آخرت کی نفسانی آرزوؤں میں مست رہتی ہیں یہ دُنیا و آخرت دونوں جہان کے خسران میں ہیں۔

مذکورہ دونوں قسم کی اقوام یک جہانی ہیں اور اسی کم نگہی کے باعث بعیرت کے اندھے اور نفسانی اغراض کے بندے ہیں۔

(۳) تیسری حالت اعتدالِ طالبِ دنیا و طالبِ عقبیٰ کی ہے جو مقام

انسانیت ہے ان کے متحکم عزم اور مردانہ حوصلوں کی وجہ انہیں مردِ کامل و پُر انسانیت قرار دیا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں دنیا و آخرت کی دونوں باتوں کا خیال ہے۔ ان کی زندگی میں دنیا و آخرت کی دونوں باتوں کا خیال ہے۔ ان کی زندگی میں دنیا و آخرت کی دونوں باتوں کا خیال ہے۔

مذہبِ حقیقی از ہمہ دنیا جدا است

عاشقانِ راہِ مذہبِ ولایت خداست (عارفِ دینی) کا ترجمہ

طالب مولاکہا جاتا ہے۔ بندہ کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے قائم رہنا ہی خدا پرستی کی صحیح راہ ہے۔ پس مومنین صاحبین وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں جہان کی خوشحالیوں کے طالب و سامعی ہر لحظہ و ہر آن رہتے ہیں۔ دونوں جہان کا ایک ہی مالک و ایک ہی حاکم دل سے سمجھتے زبان سے کہتے اور ہاتھ پاؤں کے عمل سے اس کی شہادت ہر وقت دیتے ہیں۔ یہاں بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں اور کم بھی۔ ان کی روحانی پاکیزگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نفسی نفسی کے تنگ دائرہ سے ہٹ کر قومی قومی، امتی امتی کے وسیع میدان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سب کو ایک ہی مالک و حاکم کے مساوی ملوک و محکوم سمجھتے ہیں۔ انہیں امیر کے سوائے نہ کسی کا خوں ہوتا ہے نہ کسی سے امید۔ ان بزرگوں کی ساری زندگی رزائش قلب اور بے چوں و چرا اطاعتِ خدائیں بسر ہوتی ہے۔ اسی کا نام انسانیت کا طرہ ہے جس کے چار مدارج ہیں۔

(۱) اپنی ذات سے اپنے لئے نیک ہونا۔

(۲) اپنی ذات سے دوسروں کے کام آنا۔

(۳) دوسروں کے کام آنے کے لئے دوسروں کو تیار کرنا۔

(۴) دوسروں کو تیار کرنے میں جو مصائب آئیں اور ان کا مردانہ وار مقابلہ

کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اس پاک سورۃ میں انہی چار مدارج کا ذکر اور اس کے حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

اب ہر طاعت اور ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنا صحیح مقام جان کر دونوں جہان کے خیران سے بچنے اور دونوں جہان کی خوش حالیوں حاصل کرنے میں انسانیت و تکبر کو چھوڑ کر نیک نیتی سے ہمہ تن مصروف رہے۔ خالق کا مطیع ہو کر مخلوق کا مطاع بنے۔ امیر کی رسی کو مضبوط مقام کر ظل امیر رہے اور اوصافِ خداوندی

خود مسند بنانے کی پوچھ کر دیر کی تبتا کر لیا ہے کہ میں ان فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

کا حال ہو کر خلیفۃ المسیح کہلائے۔

خداوند! تو نے اپنے فضل سے جو فہم مجھے عطا فرمایا تھا اس کو میں نے اپنے بھائیوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ نتیجہ تیرے اختیار کی چیز ہے۔ اس لئے تجھ سے نہایت عاجزانہ التجا ہے کہ اس کو کافی اثر عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ لوگ موجود حیوانیت و دندگی یعنی اپنی مرضی کا جینا اور اپنی مرضی کا مزہ چھوڑ کر تیری رضا کا جینا اور تیری رضا کا مزہ سیکھیں۔ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے فسادات میں اور ہر طرف صلح و امن کا دور دورہ ہو۔ فقط آمین یا رب العالمین۔

بسم اللہ صلی (۲۰)

کہ خدا تم ہی کو اس دنیا کے اندر غالب کر کے بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ افتتاحیہ ۹
سب انبیاء و کرام اپنی اپنی امت کو اس زمین پر امن دینے آئے تھے موعود اور غالب کرنے آئے تھے (انھم لھم المنصوون وان جندنا لھم الغلبون) (پلا ع ۹) خدا کے قانون کی پہلی اور آخری دفعہ یہی ہے کہ کیا ان بہر نفع و نفع و نصرت کے متراوت اور کفر بہر حال شکست اور زوال کے ہم معنی ہے ویسا چہ عدا۔

مسلمانو! کیا آج تم لاڈلوں کے لئے اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ کلمہ شہادت کے چار لفظوں کو پڑھ کر مسلمان بنے رہو اور جنت کا انتظار کرو۔ خوب افروغی اور دنیا کے مسلمانوں کے لئے جانتکاہ کیل فیض اور تمہیں بتو تکلیف کے جنت۔ کیا اس دنیا میں روز آخرت کے حاکم کے سوا کوئی اور حاکم حکم کر رہا ہے اور کیا اس عذاب کو جو تم پر ہے خدا کے سوا کوئی اور بھیج رہا ہے۔ پس کیوں اس دین کی تعریف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ آؤ آج سے قرآن پر عمل شروع کر دو۔ پھر کچھ کہ خدا کی رحمت کیا رنگ لاتی ہے۔ (افتتاحیہ ص ۹)

یہ سب باتیں ہوں ایک جگہ لکھناں کا تائید کا سب مل ہوں محتاج کو خدا آدے (اقبال)

اقتباسات

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق

مومن و صلوٰۃ اور حج و زکوٰۃ اور ذکر و تسبیح انسان کو اوس بڑی عبادت کیلئے مستعد کرنے والی تمرینات (مشق) ہیں جو انسان کی زندگی کو حیوانی زندگی کے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر انسانی زندگی کے بلند ترین مقام پر لیجاتی اور دنیا کے معاملہ میں اپنے مالک کا مطیع و فرمانبردار بندہ بنا دیتی ہے۔ جب انسان عبادت کے اس مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دنیا میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کو خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں دی جاتی وہ خدا کا محکوم اور رب کا مامور ہوتا ہے۔۔۔ کیا عبادت اسی کا نام ہے کہ کفار چاروائی عالم میں شیطانی فتوحات کے ڈنکے بجاتے پھریں۔ دنیا میں اونہی کا علم پھیلے۔ اونہی کی حکمت کا رفرما ہو۔ اہی کا قانون رواج پائے۔ انہی کی تلوار چلے۔ انہی کے آگے بندگان خدا کی گردنیں جھکیں اور تم خدا کی زمین اور خدا کی مخلوق کو اون کے لئے چھوڑ کر نازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور ذکر و شغل کرنے میں مہمک ہو جاؤ اگر عبادت یہی ہے جو تم کر رہے ہو تو پھر یہ کیا ہے کہ عبادت تم کو اور زمین کی حکومت و فرمانروائی دوسروں کو ملے۔ کیا معاذ اللہ خدا کا وہ وعدہ جھوٹا ہے جو اوس نے قرآن میں تم سے کیا تھا (کہ زمین میں بادشاہ بنا لیا) لیسْتَخْلَفُھُمْ

خلافت کے حکم کو مستند و نام نہاد راستہ

وہاں کہ یہ بتا رہا ہے کہ

فی الارض (پہلے ۱۳) اگر خدا اپنے وعدہ میں سچا ہے اور اگر تم کو زمین کی خلافت حاصل نہیں ہے تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم اور تمہاری قوم عبادت گزار نہیں بلکہ تارک عبادت ہے اور اسی ترک عبادت کا وبال ہے۔ جس قسم کہ دنیا میں ذیل کر رکھا ہے۔ (رسالہ ترجمان القرآن ربیع الثانی ۱۳۵۲ء مطابق جولائی ۱۳۵۲ء)

یہود و نصاریٰ کی طرح مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ محض گروہ اہل اسلام میں نام اور خاندان اور چند ظاہری اشکال و مراسم کے اعتبار سے شامل ہو جانا ہی مسلمان ہونا ہے اور اس لحاظ سے جو لوگ اس گروہ میں شامل ہیں وہ ان لوگوں پر شرف رکھتے ہیں جو اس لحاظ سے ان میں شامل نہیں ہیں۔ (ترجمان القرآن محرم ۱۳۵۲ء مطابق مارچ ۱۳۵۲ء)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرالا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے کبھی پیش کیا گیا ہو (پہلے ۱) بلکہ آپ کا پیغام وہی ہے جو ہر نبی نے ہر قوم تک ہر زمانہ میں پہنچایا ہے۔ (پہلے ۲) مذاہب علم میں جو کچھ حق اور صدق پایا جاتا ہے وہ اسی اصل اسلام کے بچے کچھ اثرات میں جو اختلافات کے باوجود باقی رہ گئے ہیں اور جس مذہب میں اس باقی ماندہ حق کی مقدار جتنی زیادہ ہے اس میں اتنا ہی زیادہ "اسلام" موجود ہے۔ (ترجمان القرآن صفر ۱۳۵۲ء مطابق جون ۱۳۵۲ء)

مسلمان کوئی پیدائشی لقب نہیں ہے بلکہ اسلام کی راہ پر چلنے والے کا اسم صفت ہے جو شخص اسلام کی راہ سے ہٹ کر کسی دوسری راہ پر چلے اس کو مسلمان کہنا اس لفظ کا بالکل غلط استعمال ہے۔ (تغیبات مودودی صاحب ص ۱۲۹)

بہارِ نبوت و وصیت باب ۱۱۱ کی زبان
نوع انسان قوم ہومیریکی وطن میرا جہان (اقبال)

۳۶
 قرآن اور سیرت رسول اور صلعم کو دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کے قانون
 میں جانبداری کہیں نہیں ہے۔ جو اس قانون کے خلاف چلیگا وہ مومن ہی
 کیوں نہ ہو میں ڈالاجائے گا۔ اور جو اسکی شرائط پوری کرے گا خواہ وہ کافر و
 مشرک ہی کیوں نہ ہو غالب اور فحباب ہوگا۔ صحابہ کرام جیسی کامل الایمان جماعت
 بھی مشرکین سے متعدد مرتبہ شکست کھا گئی اودوہ بھی کس حالت میں؟ جبکہ خود
 رسالت آپ صلعم اذن کے درمیان موجود تھے اور قیادت فرما رہے تھے جنگ
 احد میں صرف اتنا ہی قصور تو ہوا تھا کہ مومنوں کے دلوں میں مال کی محبت لگئی
 اور انہوں نے اپنے سردار صلعم کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ نتیجہ کیا ہوا؟
 پتھر کو پوجنے والے چہرہ دست ہو گئے اور خود رسول خدا زخمی ہوئے (پیکر)
 جنگ جنین میں صرف اتنی ہی کوتاہی تو ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز
 ہو گیا تھا۔ قانون فطرت نے اس کی سزا یہ دی کہ مشرکین کے مقابلہ میں ان کے
 پاؤں اکھاڑ دیئے۔ (پنچ ۱۰) جو خدا ایسے بے لاگ قانون کے ساتھ اس
 کائنات پر حکومت کر رہا ہے اگر اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اہل ایمان
 کی صفات سے عاری ہونے کے بعد بھی وہ آپ کی حمایت کرے گا۔ اور ان
 مشرکین کے مقابلہ میں آپ کو ثابت قدمی بخشے گا جو اس کے قانون طبعی کی شرائط
 آپ سے زیادہ بہتر طریقہ پر پوری کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں صرف
 اتنا ہی عرض کر دینگا کہ آپ عقل سلیم اور علم قرآن و دلوں سے محروم ہیں (مسلمان
 اور موجودہ سیاسی شکست حصہ اول ص ۱۱۱)

حق
 امام الاحرار شیخ فاضل حضرت ابوالکلام آزاد کا اعلان
 نزول قرآن کے وقت دنیا کا یہ حال تھا کہ تمام پیروان مذاہب مذہب کے صرف

ایمان نہ تو عقولت باقی نہ رہی (دشمن)
 دنیا است دنیا زینت کائنات

۳۲
اوس کے ظاہر و رسوم ہی میں دیکھتے تھے۔ ہرگز وہ یقین کرتا تھا کہ دوسرا گروہ
نجات سے محروم ہے (پٹ ۱۱ و ۱۳) لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ اعمال و
رسوم دین کی اصلی حقیقت نہیں ہیں بلکہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہر ہی ٹوٹا پھینکا
میں۔ روح و حقیقت ان سے بالاتر ہے۔ اصل دین ایمان و عمل صالح یعنی ایک
خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے
(پٹ ۳ و پٹ ۹ و پٹ ۱۰) اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف
اعمال و رسوم میں ہوا جو فرع ہیں۔ ص ۳۱۱ (تفسیر ترجمان القرآن حصہ اول)
تحویل قبلہ کے معاملہ میں قرآن نے صاف کہا کہ تم ان ظواہر کو اس قدر اہمیت
کیوں دیتے ہو؟ یہ نہ تو حق و باطل کا معیار ہیں اور نہ مذہب کی اصل و حقیقت
دین محض ان باتوں میں نہیں دھرا ہے کہ کوئی عبادت کے وقت مغرب کی طرف
منہ کر لیا یا مشرق کی طرف۔ (پٹ ۶)۔ اصل دین تو خدا پرستی و نیک عملی ہے۔
ص ۳۱۱۔ (تفسیر ترجمان القرآن حصہ اول)

قرآن کہتا ہے (مسلمانوں! در کھونجات اور سعادت) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر
موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر (خدا کا قانون تو یہ ہے کہ) جو کوئی
بھی ایمانی لکے گا اوس کا نتیجہ اوس کے سامنے آئے گا۔ اور پھر نہ تو کسی کی دوستی
اوسے عذاب الہی سے بچائے گی اور نہ کسی طاقت کی مددگاری (پٹ ۱۵)
قرآن کریم نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول
پیش کیا اوس نے صاف صاف کہا کہ اصل کے اعتبار سے تمام مذاہب سچے
ہیں کیونکہ سب کا اصلی دین ایک ہی ہے۔ لیکن تمام پیروان مذاہب عمل کے اعتبار
سے جھوٹے ہیں۔ کیونکہ سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ ص ۲۶۱ و ۲۶۲ دین حقیقی جماعتی
عہدیدوں کے امتیازت سے پاک ہے۔ ص ۲۶۱ (تفسیر ترجمان القرآن حصہ اول)

کیوں بلکہ سمجھ لو کہ یہ ہوں وہ غلط و پیڑ سے

بیماری تو کڑوی دوا سے نہیں میں خوش رہتی

قرآن سب مذاہب کی تصدیق کرتا تھا اور پیروان مذاہب کا اس وحدت کو ماننا
 انکی گروہ پرستی پر شاق گزارتا تھا۔ ص ۱۶۱ قرآن سے انکی مخالفت اس لئے زمینی
 کہ وہ انہیں جھٹلاتا کیوں ہے۔ بلکہ اس لئے تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں ہے ہر مذہب کا
 پیرو چاہتا تھا کہ وہ صرف اوسى کو سچا کہے اور باقی سب کو جھٹلائے۔ چونکہ وہ یکساں
 طور پر سب کی تصدیق کرتا تھا اس لئے کوئی بھی اوس سے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔
 فطرت کائنات کا قانون یہ ہے کہ راست بازار انوں کے حصہ میں انعام آتا
 ہے اور نافرمانوں کے حصہ میں غضب۔ ص ۱۶۹ اہو کھول کھول کر بتلاتا ہے کہ انعام یافتہ
 جماعتوں کی سعادت و کامرانی اچھے اعمال کا انعام تھے اور مضروب و گمراہ جماعتوں
 کی شقاوت و محرومی بد عملیوں کی پاداش تھی۔ قرآن اچھے نتائج کو انعام کہتا ہے
 کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ اور برے نتائج کو غضب کہتا ہے کیوں کہ یہ
 قانون الہی کی پاداش ہے۔ ج ۱ (تفسیر ترجمان القرآن حصہ اول)

واعلیٰ تعلیم خیر کا راجح علیٰ محمد عنایت خان المشرقی کا لرزہ فکرن
 نعرہ حق

از کتابہ مذکورہ مطبوعہ ۱۳۴۲ھ بم ۱۹۲۴ء

صدر اسلام میں ختم رسل صلعم کا لایا ہوا دین بلا اختلاف قوم و مذہب بھائی چارہ تھا
 کسی دین کو برا جلا کہہ کر اپنا دشمن بنالینا اس اسلام کا نصب العین ہرگز نہ تھا۔ اسی
 بلند مقام کی باعث اس دین میں تعارض کی جاؤی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ دین کو
 لوگ فرقد بندی نہ سمجھتے تھے۔ نعرانیوں اور یہودیوں کے بالمقابل محمدی بنائے کرتے جانتے

جو بنیادی لغوی اصول و گمراہی اختلاف

تھے۔ اون کے پیش نظر صرف قانونِ خدا کا علاطیع بننا تھا۔ مسلم بننا تھا۔ آج بھی جو میں اس الاسلام، اس دین محمدؐ، اس مذہبِ خدا اور راہِ مالک الملک کے عشرِ خیر پر بھی صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوں وہی آج فطرت کے خزانہ عامرہ سے انعام پاری ہوں یہی نعمتِ علیہم کی مصداق ہیں۔ دیباچہ ص ۵۷۔

یہی جہنم کو بتاتا ہوتا ہے

۲۔ قرآن کی توحید یہ ہے کہ دل کے اندر کسی ماسوا سے تعلق نہ رہے قلب کے اندر اولاد اور میولوں کے بت حکام سے غرضندی کے بت۔ تن آسانی اور حب جاہ کے بت نہوں۔ شیطان کا کچھ غلبہ نہ ہو۔ جو شخص جو میں گھنٹہ اس توحید کو نباہ رہا ہے وہی موحّد ہے۔ اور جو بت اس نے حکمِ خدا کو چھوڑ کر کوئی بت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا اسی وقت اس کا ایمان ناقط ہے وہ صحیح معنوں میں مشرک ہے دیباچہ ص ۵۷۔

۳۔ اگر آج مسلمانوں نے لَا تُشْرِكْ جِی شَیْئًا رِیْعَ الہٰمِ کی روح فرسا کر بادشاہِ گرتوحید کو لَا تُشْرِكْ جِی خُجْرًا کی آرام دہ مگر محکوم کن توحید سے بدلہ دیا ہے اور خدا کو منہ سے ایک ایک کہتے رہنا ہی اپنی زندگی کا انتہائے اہم سمجھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا بھی وہ خیر الما کرین خدا ہے کہ آج اون سے ان کے مکر کا دردناک بدلہ اون کی پوری امت سے لے رہا ہے۔ وہ اعتقادات کو کچھ نہیں دیکھتا اور کسی تمام تر توحید اسی بات میں صرف ہوتی ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے دیباچہ ص ۵۸۔

۴۔ اسے آج کل کے شریعت پر چل کر تکرارے تکرارے ہو جانے والے مسلمانوں کو اس گمان میں ہو کہ دنیا جہان کو چھوڑ کر خدا کی دوستی تمہیں ہی میسر ہے۔ دیکھو تمہاری عظمت و بزرگی فنا ہو گئی۔ تمہاری حکومت اور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ائمہ نے تم کو ایسا ہلاک کر مارا کہ اب صرف کہانیاں رہ گئیں۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم خدا کے اُن نیک بندوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہی کر رہے ہو۔ تاہم کے صفحات اون کے

یہی جہنم کو بتاتا ہوتا ہے

۴۵
اعمال اور حسن احوال سے چرمیں۔ دنیا نامتراون کی تھی۔ علم اور نوران کا تھا۔ جاہ و
جلال اور کا تھا وہ فرمانبرداری اور عمل کے مجھے تھے۔ صرف کہہ دینے اور خیالی
پلاؤ پکانے سے نفرت کرتے تھے۔ اور ان کے ایمان کی تصدیق۔

اول کے سراپا عمل اور اطاعت سے تھی۔ غلبہ اور سلطنت کا نوران کے لئے آگے آگے
دوڑ رہا تھا۔ (پٹل ع ۱۸) وہ آپس میں بڑے رحل اور کافروں پر بڑے سخت تھے۔
(پٹل ع ۱۲) ہاں اسے آجکل کے رسمی اور سطحی مسلمانوں کے بتلاؤ کہ کیا آج تم سب
غالب (الاطون) ہو۔ اور پھر بتلاؤ کہ کیا تم مومن ہو تمہارا پہلے مسلمانوں کے
ساتھ جو ہر دم آگے بڑھ رہے تھے کیا جوڑا اور کیا رشتہ ہے۔ یاد رکھو کہ آگے
بڑھنے والے ہی میدان مار رہے ہیں اور صرف وہی منظور نظر و مومن ہیں۔ (پٹل ع ۱۴)
تم نے اس سبق کو بھلا دیا جو کبھی تم کو خوب یاد تھا۔ پس خدا بھی تم کو بھول گیا اور
دنیا سے ملیا میٹ کر دیا۔ حالانکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ مومنوں کو فتح دینا میرے
قدہ ہے۔ (پٹل ع ۸)۔

اے کم عقلو! مجھے بتلاؤ کہ اگر تم اس دنیا میں سب سے گھائے میں رہے تو آخر
میں تمہیں کیا مل سکتا ہے (پٹل ع ۱۵) و (پٹل ع ۱۶) بھلا یہ تو بتلاؤ کہ یہی دنیا
ہمارے پہلے مسلمانوں پر کیوں عاشق تھی، کیوں ان کی طرف جھکی۔ جواب دو کہ
رسول خدا کو ہم ایت اور دین دیکر کس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا۔ کیا یہ نہ تھا کہ
اس دین کو تمام دنیا کے دینوں پر غالب کر دے خواہ کافروں کو برا ہی کیوں
نہ لگے۔ (پٹل ع ۱۱) و (پٹل ع ۹) اچھا یہ بتلاؤ کہ قرآن میں جہاد، ہجرت، رضا
میں بھوکا رکھنے، پنجوقتہ مسجد میں جمع کرنے، سال میں ایک مرتبہ حج کرانے، زکوٰۃ
کو بیت المال میں جمع کرنے، اپنے سردار کی فرمانبرداری پر بار بار زور دینے اور
شیطان کے کہنے پر چلنے کی ممانعت کر نیکی غرض سوائے اس کے کچھ اور ہو سکتی تھی

باقی بر صفحہ (۲۳)

انہی ہی راز زندگی و نفوت است

مصنف کتاب ہذا کی دیگر قابل ملاحظہ تصانیف

(۱) نعرہ اتحاد - قرآن پاک و حدیث کی روشنی میں فرقہ بندی کے مقنورات سے بالاتر ہو کر اپنے چکر اچھا اور دوسرے کو برا سمجھنے کی ذہنیت کو ترک کرنے اور من عمل سے ایکٹ ورنیک بلکہ جنت کا استحقاق حاصل کرنے کی حقیقت و نشیمن

بیرایہ میں بیان کی گئی ہے قیمت ۲/-

(۲) صلاہ عمل - الفاظ ایمان اسلام - نفاق کفر - شرک - جود - تفریق و فتنہ کی تشریح (بجائے آیات شریفہ و احادیث لطیفہ) کہہ کے حسن اعلیٰ کی دعوت نہایت مؤثر انداز میں دی گئی ہے قیمت ۸/-

(۳) حقائق - انقلاب آئینہ فارسی رباعیات مشرقی کا اردو ترجمہ غفرلہ بلکہ کہ احکام اسلام سے واقف کرنے اور ان میں ساقبت زندگی کی روح بخونچنے کیلئے

نہایت مفید و کارآمد - قیمت ۲/-
(۴) اسلام اور تلوار - اس امر کی واقع تشریح کہ کیسا واقعی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور واقعہ اسلام کے پھیلانے میں تلوار کو کیا درجہ حاصل ہے؟

اور اسکی حقیقی اہمیت کیا ہے قیمت ۲/-
(۵) زیر طبع کتب - انسان اور اس کا تنزل - تلاوت قرآن کا مردہ طریقہ - توبہ کی حقیقت - جنت کی کبھی - تقدیر و تدبیر - آئینہ جبرست (اقباس و بیاچہ تذکرہ مشرقی) تفسیر سورہ والین - عرفان کی حقیقت - میرے تاثرات حج - خطبات جمعہ و عیدین اور زبان ملی -

